

سیرت نبوی

قرآن حکیم کی روشنی میں

Toobaa-elibrary.blogspot.com

سیرت نبوی ﷺ

قرآن حکیم کی

روشنی میں

تقاریر: مولانا سید وصی مظہر ندوی

پیشکش: طوبی ریسرچ لائبریری

toobaa-elibrary.blogspot.com

☆ مشرقیہ اسلام - ص 6
☆ خیر مطلق ص 21
☆ مسر 21
☆ دغورہ کر لایا تھا اہل اسلام ص 32

سیرۃ نبویؐ

قرآن حکیم کی روشنی میں

جدہ ریڈیو سے نشر شدہ
۹ تقاریر کا مجموعہ

مولانا سید وحی مظہر ندوی

مبع اول

تعداد

۲۰۰۰

تاریخ اشاعت: ۹ فروری ۱۹۸۳-۲۵ ربیع الثانی ۱۴۰۴

قیمت:

ناشر:

مطبع:

ملنے کا پتہ:

قریب قریبی

مکتبہ سعید پریس - لاہور

مدیر جامعہ اسلامیہ

ٹھکانہ سڑک حیدر آباد (سندھ)

پیش لفظ

۱۹۸۳ء اور ۱۹۸۴ء میں جب مجھے حج بیت اللہ اور عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی تو جلد ریڈیو میں مشرقی زبانوں کے پروگرام کے عنوان اعلیٰ جناب نصاریٰ نے الکیائی کی تحریک اور وزیر اطلاعات و نشریات محترم جناب ڈاکٹر محمد عبدہ میانی کی حوصلہ افزائی کی بنا پر جلد ریڈیو سے "سیرت نبوی قرآن مجسم کی روشنی میں" کے عنوان سے میری تقریروں کا ایک سلسلہ نشر ہوا۔ ان میں سے بعض تقریریں "قائدان" کراچی اور "میشاق" لاہور میں شائع بھی ہوئیں۔

ویسے تو ریڈیائی پروگرام ہونے کی وجہ سے ان تقریروں میں غور اور علمی انداز اختیار کرنا نہ تو ممکن تھا اور نہ مناسب تاہم اپنے موضوع کے لحاظ سے یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔

ان تقاریر کے ذریعہ ایک طرف سیرت نبوی (علی صاہبا الصلوٰۃ والسلام) کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف ان کے ذریعہ قرآن نہیں میں بھی مدد ملتی ہے۔

میں نے ان تقاریر کے ذریعہ یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی انقلاب کن مراحل سے گزرتا ہوا کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہے ہر مرحلے کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور اسلامی انقلاب کے علمبرداروں کو ان مختلف مرحلوں میں کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔

آنحضرت کی زندگی نبوت سے قبل

الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على
رسوله محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف

سیرت رسول اور قرآن حکیم | قدم پر مسلمان کو چلنے کا حکم دیا گیا ہے،

اس لئے قدرتی طور پر ہر مسلمان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

سیرت طیبہ کو معلوم کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونا چاہیے۔

یہیں سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو

معلوم کرنے کا سب سے مستند ذریعہ کیا ہے ؟

اس سوال کا انتہائی حقیقت افزہ جواب وہ ہے جو ائمہ المؤمنین

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا تھا۔ اُن سے کسی شخص نے

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ

نے نہایت حیرت سے خود اس پوچھنے والے سے دریافت کیا

أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا۔ پھر خود ہی کہا : کَانَ

خُلِقَ الْقُرْآنُ فِي لَيْلٍ (یعنی آپ کی سیرت مبارکہ کی مکمل تصویر قرآن ہے)

ائمہ المؤمنین کے اس ارشاد کی روشنی میں ہم نبوت سے قبل اور

پالیس کے قریب تقاریر میں سے سروسٹ ۹ کا یہ مجموعہ ماضیہ موجودہ
ہنگامی زندگی سے نجات ملے تو باقی تقاریر کے ساتھ ان سب کو یکجا شائع کیا
جائے۔ جس طرح اس سے قبل میری کتاب ”ودعت اسلامی تاریخ کے آئینہ
میں“ شائع ہو چکی ہے اس مجموعہ کی اشاعت کے ضمن میں عزیزم جناب
مالک سعید صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کی کتابت، تصحیح اور مطبعہ
کی نگرانی کی۔ اس ضمن میں، میں مجدد ریڈیو اور اس کے ڈائریکٹر جناب حسین محمد
العسکری کا شکر گزار ہوں جن کی اجازت سے یہ مجموعہ اشاعت پذیر ہو رہا ہے۔

دبی مظفر

وحید رآباد

آغاز نبوت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں قرآن مجید کی صرف دو چھوٹی چھوٹی آیتوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر ایک ناقابل انکار حجت کی حیثیت بھی رکھتی ہیں، یہ سورہ مدثر کی پہلی آیتیں ہیں، ارشاد ہوتا ہے =
 "يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْهُ" "اے چادر میں لپٹے ہوئے انسان! اٹھ اور (انسانیت کو گمراہی کے نتائج سے) باخبر کر دے!"
 ان آیات کے متعلق ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی میں یہی آیتیں نازل ہوئیں۔ لیکن اگر شہرہ پر روایت کی مطابقت سے...
 "وَأَنذِرْهُ بِالسُّورِ الَّتِي كَلَّمَكَ الْإِنْسَانُ مِن مَّاءٍ عَلَقٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ الْاَكْثَرُ ۚ هُوَ الَّذِي عَلَّمَهُ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ" کو سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات تسلیم کیا جائے تو بھی سورہ علق کی یہ آیات محض تمہیدی ہیں، سکا نبوت کا آغاز دراصل ان آیات سے ہوتا ہے جو "سورہ مدثر" کی ابتدا میں ہیں اور جو فتوحہ النوحی (وحی کا وقفہ) کے بعد نازل ہونے والی پہلی آیات ہیں۔

المدثر کی حقیقت | ان میں سے پہلی آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر "المدثر" کے لفظ سے کہنی گئی ہے جو دنیا کے لفظ سے بنا ہے۔ "دثار" اس بری چادر کو کہتے ہیں، جو انسان موسم کی سختی یا کسی اور بیرونی تکلیف سے بچنے کیلئے اپنے اصل لباس کے اوپر سے لپیٹ لیتا ہے۔ اس چادر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیرونی شگاہوں، خطروں اور موسم و ماحول کی سختیوں سے انسان کو بچاتی ہے اور انسان کی اصل شخصیت اُس کی قوت و طاقت،

اُس کی ذہانت و فطانت، اُس کی عمر و صحت وغیرہ امور اُس کے اندر مخفی رہتے ہیں۔

عربی قاعدہ کی رُوسے "مدثر" اُس شخص کو کہا جائے گا جو دثار (بیرونی چادر) میں خوب اچھی طرح لپٹا ہوا ہو۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کایا نبوت کے آغاز میں اس خطاب سے کیوں مطالبہ کیا گیا۔ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے ہمیں مابہل معاشرے کے اس حالت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سانس لے رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ معاشرہ فسق و فجور، فتنہ و فساد، ظلم و تعدی، کمزور آزاری، اے حیائی و بد اخلاقی، شراب نوشی اور قتل و غارتگری اور فکر و نظر کی ہر گمراہی میں مبتلا تھا۔ ایسے جگہ سے ہونے معاشرے میں ایک صالح فطرت انسان اپنے آپ کو کتنا اجنبی محسوس کرتا ہوگا۔ بچپن میں اُس کو آوارہ بچوں کے کھیل نہ بجاتے ہلا گئے، نوجوانی میں اُس کو نوجوانوں کی دلچسپیوں سے کوئی سروکار نہ ہوگا، بڑوں کی ہوس جاہ و زور اور اس میں اندھے ہو کر ایک دوسرے کے خلاف سازش اور طاقت کا استعمال، پھر اُن کی عیش پرستانہ زندگی! غرض کہ اُن کی کسی بات میں بھی تو اس کے لئے کشش نہ ہوگی۔ بالکل اس طرح جیسے آج کل ہمارے ملک کے کسی دور دراز دیہات کا رہنے والا کوئی صالح اور متقی مسلمان پیرس یا امریکہ کی بدنام زمانہ تفریح گاہوں میں ٹیکیاک پہنچ جائے۔ یہاں پہلے تو اسے گوشہ راقیت سے نکالنا ہی پسند نہ کرے گا، تنہائی اور عزلت سے اُس کو وہ دقتی ہوگی اور اگر گھر سے باہر نکلے گا تو پھر وہی ہو جائے گا تو اُس کی خواہش یہی ہوگی کہ وہ کسی کو دیکھے

اور نہ کوئی اُسے دیکھ پائے، ملا میں بھی کئے ہوئے اپنی شخصیت کو چھپاتے ہوئے، سب کے بچے بچاتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ کر اطمینان کا سانس لے گا۔

آنحضرت کی یرت قبل نبوت | نبوت سے قبل چالیس سال کی زندگی مابہلی معاشرے میں بالکل اسی طرح گذاری۔ جب آپ بچے تھے تو حرم میں داخل ہوئے تو نہ قبائلی جنگجوؤں میں حصہ لیا، نہ قریش کے دیگر محبوب مشغلوں سے آپ نے کوئی سروکار رکھا، نہ آپ نے کبھی راگ و رنگ کی محفلوں میں شرکت کی، نہ لوگوں نے آپ کو میلوں ٹیلیوں میں دیکھا، نہ آپ ناؤ نوش کی محفلوں میں مشرب ہوئے، نہ کبھی طوافِ عمریاں کو گوارا کیا، نہ شرکت و بت برستی کی رسوم میں کبھی آپ نے دلچسپی لی۔

اس معاشرے میں چالیس سال زندگی گزارنے کے بعد بھی مرگ گئی کے چند آدمی آپ کے بار بار اور نگہداشتے۔ نبوت سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی نقشہ لکنا یوں میں ملتا ہے، اور جب وہی کا آغاز ہونے والا مقاب تہ آپ بالکل ہی سب سے الگ تنگ ہو کر کافی کافی طویل قدرت کے لئے غابرا میں جا بیٹھے اور پھر سامانِ خورد و نوش ختم ہوتے ہی مکہ کا رخ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کی تصویر کشی اگر صرف ایک لفظ سے کرنی ہو تو بتائیے کہ کیا ”المدثر“ کے لفظ سے زیادہ بہتر اور جامع کسی اور لفظ سے کی جاسکتی ہے !!

یہ تو اس لفظ ”مدثر“ کا صرف ایک صلاحتیں مخفی ہیں پہلو ہے۔ اس لفظ میں ایک دوسری حقیقت

بھی چھپی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ چادر میں لپٹے ہوئے شخص کی شخصیت مخفی رہتی ہے۔ اس کی صلاحیتوں، توانائیوں اور قوتوں کا کوئی اندازہ لگانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ گویا لفظ ”المدثر“ اس بات کی جانب بھی اشارہ کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے معاشرے میں الگ تنگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے اندر قوتوں اور صلاحیتوں کا وہ خزانہ مخفی ہے، جس کا کوئی اندازہ اس مابہلی معاشرے کو نہیں ہے، جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس برس کی عمر تک نہ قاضی سردار کی حیثیت سے ابھرے، نہ قریش کے صاحبِ دولت و اقتدار فرد کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ لیکن جب آپ نے نبوت کے بعد دعوتِ اسلامی کا کام شروع کیا تو دنیا نے دیکھا کہ آپ بہترین مبلغ، اعلیٰ درجے کے معلم و مہرئی ہونے کے ساتھ ساتھ گرد و پیش کے حالات پر گہری نظر رکھنے والے سیاستدان، فوجوں کی بہترین رہنمائی کرنے والے قائد اور ایک نظرِ باقی مملکت کے بہترین سربراہ بھی ہیں۔

دیکھئے اس چھوٹی سی آیت میں جو صرف دو لفظوں پر مشتمل ہے، کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف پورے ماضی کو ایک لفظ میں بیان کر دیا گیا ہے بلکہ مستقبل کے امکانات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری آیت میں اسی الگ تنگ رہنے والی لفظ ”قُو“ کی تاثیر | سہی کو ایک حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اُسے اولس کا معاشرہ جن اعتقادی گمراہیوں، اخلاقی پستیوں اور ظلم و زیادتیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے بُرے نتائج سے لوگوں کو آگاہ کر دے۔

یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک شخص جو شروع ہی سے اپنے معاشرے سے الگ ہوا جو جس کا مزاج، جس کی افتاد، جس کی سرشت، جس کی سیرت، جس کا کردار معاشرہ سے کوئی مناسبت نہ رکھتا ہو۔ اور جو چالیس سال کی عمر تک عزت پسند اور خاموش طبع انسان کی حیثیت میں پہچانا جاتا ہو، معاشرہ کی ساری گمراہیوں کو اپنی پوری جوانی کے زمانے میں خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہا ہو، جس نے اپنے معاشرے کے خلاف کوئی لب کشائی نہ کی ہو، وہ بھلا چالیس سال کی سچڑے عمر کے بعد یکایک اپنے مزاج اور اپنی سیرت کو کیسے بدل سکتا ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کے لفظ ”تم“ دُرُط میں کیا معنی اور طاقت بھری ہوتی تھی کہ جو نہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا۔۔۔ فَتَدْرُطُوا فِی الدُّنْیَا اُطْحٰ اور غلط روی کے برے نتائج سے آگاہ کر دے!۔۔۔ فردا ہی آپ نے خاموشی کی چادر اتار دی اور دعوت و تبلیغ کا کام اس زور سے کرنے لگے کہ جس کی مثال دعوت و تبلیغ کی تاریخ میں ملنی محال ہے۔ حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ نے بار بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حد اعتدال سے زیادہ مشقت برداشت کرنے سے منع فرمایا:

فَلَعَلَّكَ بَاحِثٌ لِّغَلَّتْ
عَلٰی اَعْيَانِهِمْ
لِئَلَّا يَسْتَوْفُوا لِحَدِّثِ
اَسْكَانُ

تو شاید آپ رنج کے مائے
ان کے پیچھے اپنی جان ہی دے
ڈالیں گے۔ اگر وہ اس پیغام
پر ایمان نہ لائے!
میں دنیا کی تاریخ میں اس کی تو بہت مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شخص ابتداء ہی سے اصلاح معاشرہ کا کام کر رہا ہو۔ چھوٹی بڑی اسلامی تحریکیں میں حصہ لے رہا ہو، اور پھر اُس نے اُن کے مل کر کوئی بڑا کارنامہ کر دکھایا ہو،

لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی شخص جوانی تو خاموشی میں بتا دے، لیکن اُدھر عمر میں پہنچ کر اپنے معاشرے کے خلاف بغاوت کا اعلان کر ڈالے، اُس سے جنگ آزما ہو جائے اور بالآخر اُس کو بدل کر کر دے۔

لہذا اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی
نا قابل انکار دلیل نبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی عمر کے بعد جس مہم کا آغاز کیا وہ آپ کی اپنی ایجاد کردہ کوئی تحریک تھی بلکہ وہ اللہ رب العالمین ہی کی دعوت تھی، جس کو آپ نے ہی کے حکم سے جاری کیا تھا۔ لفظ ”تم“ کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا اُس سے قبل آپ کی زندگی کچھ اور تھی۔ لیکن اس لفظ کی توت حاصل ہونے کے بعد آپ کی زندگی بالکل ہی بدل کر رہ گئی۔

معلّے کو اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں آیات نبوت کی میراث کی اُس دلیل کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں، جس کا ذکر نسبتاً زیادہ تفصیل سے دیگر آیات میں کیا گیا ہے مثلاً: فَتَدْرُطُوا فِی الدُّنْیَا اُطْحٰ اور غلط روی کے برے نتائج سے آگاہ کر دے!۔۔۔ فردا ہی آپ نے خاموشی کی چادر اتار دی اور دعوت و تبلیغ کا کام اس زور سے کرنے لگے کہ جس کی مثال دعوت و تبلیغ کی تاریخ میں ملنی محال ہے۔ حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ نے بار بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حد اعتدال سے زیادہ مشقت برداشت کرنے سے منع فرمایا:

فَلَعَلَّكَ بَاحِثٌ لِّغَلَّتْ
عَلٰی اَعْيَانِهِمْ
لِئَلَّا يَسْتَوْفُوا لِحَدِّثِ
اَسْكَانُ

کہتے ہیں -

انذار کا مفہوم اگر ناپا پتے ہیں کہ ایسی بگڑی ہوئی سوسائٹی اور ایسے

فاسد معاشرے میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا نقطہ آغاز کس

چیز کو بنایا؟ اس سلسلے میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ کسی صحیح تعمیر کا تصور

بھی اس وقت تک نہیں کیا جاسکتا، جب تک کہ موجودہ وقت غلط تعمیر کی

بنیادوں کو نہ دھسا دیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام

”انذار“ تھا، یعنی لوگوں کو ان خطرات سے آگاہ کرنا جن سے وہ اپنے

غلط عقائد اور غلط اعمال کی وجہ سے دوچار ہونے والے تھے تاکہ وہ اس غلط

بنیادوں پر تعمیر ہونے والے نظام اجتماعی کی عمارت کو منہدم کرنے کے لئے

آمادہ ہو جائیں۔ لہذا بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین اصل

خاندان کو جمع کیا تو مستقبل کے اصل خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَاللّٰهُ لَتَمُوتُنَّ كَمَا مَاتَ مُؤْمِنٌ وَ لَتَمُوتُنَّ كَمَا لَتَمُوتُنَّ يٰۤاٰحْسَنُ اِيْحْسَانًا وَّ يٰۤاَسْوَفُ
سُوْءٍ اَفْلَا هِيَ الْفِتْنَةُ اَبَدًا اَوَ الْاَوَّلُ اَبَدًا اَدَاكُمْ لَا اَوَّلَ لِمَنْ اَنْذَرُ
يٰۤاَبُو سَيْدٍ عَدُوَّ اَبٍ شَدِيْدٍ (مترجم چھلہ): ”اے خدا کی قسم تم ایک ن

مرحلو گے، جس طرح سوچا ہے۔ اور پھر تم سے تمہارے اعمال کا ضرور سا

لیا جائے گا۔ تمہیں بدلہ دیا جائے گا برائی سے اور اچائی کا اچھائی سے

اور پھر یا ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی دوزخ اور تم پہلے وہ لوگ ہو جن کو

ایک سخت عذاب آنے سے قبل خبردار کر دیا گیا ہے!“

اسی طرح آپ نے اپنے قبیلے کو بلکہ تمام اہل مکہ کو وہ صفا کے دامن میں

جمع کیا اور پھر یہ کہ سرگنگو کا آغاز فرمایا: اَنَا السَّيِّئُ مِنَ الْعَنِيَّاتِ

انذار اور اللہ تعالیٰ کی کسب ریاہی

گذشتہ صفحات میں ”سورہ مدثر“ کی پہلی دو آیتوں کی روشنی میں ہم نے

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض پہلوؤں کا مطالعہ کیا تھا۔

اس مطالعہ سے یہ بات واضح ہوئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی

صالح فطرت کی بنا پر مابلی معاشرے سے بالکل بیزار اور اُس کی انفرادی و

اجتماعی، لایقینی یا مفید نہ نظامانہ یا گمراہ سرگرمیوں سے قطعاً لاتعلق تھے۔

اس مطالعہ سے یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نبوت سے قبل اگرچہ عزت اور گوشہ نشینی کی زندگی کو پسند فرماتے تھے۔

لیکن جو نبی آپ کو ”فَتَنَّا فَاسْتَبَدَّ“ کا حکم ملا، آپ معاشرے کی ہر گز ای

اور بدکرداری کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے۔

ان آیات کریمہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت بھی واضح ہو چکی تھی کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت پالیس سالہ زندگی میں دو قوتیں

اور صلاحیتیں محض رہیں جن کا ظہور بعد از نبوت ہونے والا تھا۔

مثنویا یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از

نبوت زندگی اور بعد از نبوت زندگی میں جو عظیم الشان فرق پایا جاتا ہے،

اُس کی کوئی توجہ اس کے سوا ممکن نہیں کہ بعد از نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کو وہ روشنی اور قوت موصول ہو گئی تھی جس کو ہم وحی الہی کے لفظ سے تعبیر

دیں کھلا کھلا ڈرنے والا ہوں!) آپ نے انہیں بتایا کہ انجام سے بے خبر ہو جاوے گی۔ دنیا پرستی اور مفاخراموشی کی جس زندگی میں تم مبتلا ہو وہ معنی خرب ہے اور یہ حیات مستعار جب واپس لی جائے گی، تو تم کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔

یہ کہنے کو معنی کام تھا، لیکن حقیقتاً وہ بھی تعمیر معاشرہ کے لئے ایک کیفیت بنیاد فراہم کرنا تھا، اور وہ یہ کہ انسان غیر مسئول نہیں بلکہ مسئول ہے آزاد نہیں بلکہ بندہ ہے۔ اس کے لئے غنا نہیں بلکہ بقا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا مفہوم | ہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو مثبت کام سپرد کیا گیا تھا، وہ اسی سورت کی تیسری آیت میں بیان کیا گیا ہے: ”ذَرِكْ فَكَفْكُ“ (اور صرف اپنے رب ہی کی بڑائی کرو!) اس چھوٹی سی آیت میں وسیع مطالب پنہاں ہیں، لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ: ”مستیع“ کے معنی ضمن زبان سے سنبھان اللہ کہنا ہے اور ”کفکُ“ کے معنی ضمن زبان سے اللہ اکبر کہنا ہیں۔ ملائکہ حقیقتاً ان الفاظ کا مفہوم صرف وہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہے، دیگر الفاظ کو چھوٹے سے۔ اس وقت صرف لفظ کفکُ کو لئے لیئے، اس لفظ کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ آدمی زبان سے بھی صرف اللہ کی بڑائی کا اعلان کرے، قلب میں بھی صرف اللہ کی بڑائی کا یقین رکھے، دماغ سے بھی غیر اللہ کی بڑائی خارج کر دے اور وہ تمام قوتیں اور طاقتیں، ثبوت اور انسان موجود و موجد و شایہ جو بڑائی میں اللہ تعالیٰ کی ہمسری کا دعویٰ رکھتی ہوں یا جن کے ہاتھ میں اس قسم کا دعویٰ کیا جاتا ہو، ان سب کے متعلق یہی کلمہ ”اللہ اکبر“ ایک اعلان

جنگ ہے اور شعور کے ساتھ جو شخص یہ اعلان کرتا ہے، وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا، جب تک کہ زمین پر بھی اللہ کی بڑائی اس طرح قائم نہ کر دکھائے جیسی آسمانوں میں اس کی بڑائی ہے۔ بالفاظ دیگر جب تک انسان دائرہ اختیار میں بھی اسی رب کی بندگی کو نہ قبول کرے، جس رب کی بندگی دائرہ جبر میں وہ کرتا ہی ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ”مَسْ يَكُ فَتَكُ“ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانروائی، بالادستی، اقتدار اعلیٰ اور عظمت کو قائم کیا جائے اور بڑائی کے تمام جھوٹے مدعیان چلے وہ آدمی کا اپنا نفس ہو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے جن ہو، چاہے بشر ہو، چاہے مرنے یا فیہر مرنے مخلوق ہو، سب کی جھوٹی بڑائی کا قطع مفع کر دیا جائے۔

یہ وہ عظیم نشان کام تھا جو اس جاہل معاشرے میں تنہا کسی مازو ملنا اور مادی سہائے کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انجام دینا تھا اور آپ نے ۲۳ سال کے مختصر عرصے میں جو یہ دہائے عرب کے اندر اللہ کی بڑائی عملاً قائم کر دکھائی۔ نیز اللہ کے سپاہیوں کی ایسی جانباز فوج تیار کر دی جو اس مقصد کو لے کر اس وقت کی پوری تمدن دنیا میں پھیل جانے کی اور اس پر چھاپنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔

کرنے کا کام | قرآن مجید کی روشنی میں سیرت پاک کے اس مطالعے سے جو بہن ہم کو حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر جن کے کرنے کا کام یہی ہے، یعنی دلوں میں فکر آخرت پیدا کی جائے، دنیا کی بے ثباتی کا نقش بٹھا جائے، آخرت کی کامیابی کو اصل مطلوب بنایا جائے، اور رب العزت کے سامنے جو ادبی کا یقین رکھنے والوں کی منظم کوشش

کے ذریعے اللہ کے کلمہ کو سب کلموں سے بلند کر دکھایا جائے اور اللہ کے سامنے جو ابد ہی کا جیتا جاگتا شعور پیدا کیا جائے اور اللہ کی عظمت کے مقابلے میں ہر عظمت کو چوہنہر خاک کر دیا جائے۔

دورِ حاضر میں یہی کام ان سب لوگوں کو کرنا ہے جو مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں ہمارے لئے یہ کام کرنا اس لحاظ سے تو آسان تر ہے کہ آج خدا کے فضل سے دنیا میں کروڑوں مسلمان بستے ہیں۔ جن کے پاس ہر قسم کے وسائل اور ہر طرح کا ساز و سامان موجود ہے۔ یہ سارے مسلمان اگر مل کر اللہ کی بڑائی کو قائم کرنے کا عزم کر لیں، تو باطل ایک منٹ کے لئے بھی اُن کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ بلکہ سارے مسلمان تو بڑی بات ہیں، اگر صرف دس فیصد مسلمان بھی عزم و تہمت اور اخلاص کے ساتھ اس مقدمہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوں تو بڑائی کے تمام جھوٹے مدعیوں کو بالآخر اللہ کی بڑائی کے سامنے سر جھکانا پڑ جائے۔

لیکن ایک لحاظ سے یہ کام آج کے زمانے میں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں اس کام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بیگانے نہیں بلکہ اپنے لوگ ہیں، دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں اپنی سب سے بڑا روڑ بنے ہوئے ہیں۔

ہمارے اس دعوئی پر نہ حیرت کیجئے اور نہ غصہ بلکہ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ کیا آج:

۱۔ مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس مقصد کو سرے سے فراموش نہیں کر چکی ہے؟

۲۔ کیا مسلمانوں کی بھاری اکثریت نے اس مقصد کے حصول کے بجائے بعض چھوٹی چھوٹی رسموں کے پورا کر دینے ہی کو اصل دین نہیں سمجھ لیا ہے؟

۳۔ کیا مسلمانوں کی بھاری اکثریت آج دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کر چکی ہے؟

۴۔ کیا ہم میں ہر شخص نے علما یا تو اپنے نفس کو، یا خاندان اور قبیلہ کو، یا قوم اور وطن کو بڑائی کا وہ مقام نہیں دے رکھا ہے جو حق اللہ رب العزت کے لئے خاص ہے؟

ان حالات میں اگر کوئی اللہ کا بندہ اس مقصد کے لئے اٹھتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کو غفلت سے جوقا کر، دنیا پرستی سے ہٹا کر بندگی رب کی طرف بلائے اور اللہ کی بڑائی کے سامنے سر جھکانے پر آمادہ کرے تو اکثر خود مسلمان ہی اُس کے خلاف سب سے زیادہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور جب تک اُس کی آواز ختم نہ ہو جائے یہ سارے مسلمانوں کو اس وقت تک چین ہی نہیں آتا۔ اس صورت حال کا علاج کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام پر مامور کیا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی ہونے کے لحاظ سے جس کام کی فہم داری اب ہم پر ہے!!

کیونکہ اب اور کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اس کام کو اب کیسے کیا جائے، اس سوال کا جواب بھی سورہ مدثر کے ابتداء ہی میں موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمارے کام کرنے کا واضح طریق کار بھی متعین فرما دیا ہے۔ اس طریق کار کی وضاحت ہی اس کتاب کا مقصد ہے۔

لائحہ عمل

سورۃ مدثر کی ابتدائی سات آیات میں اللہ تعالیٰ نے اولاً اس مہم کو بیان فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کے حوالے کی گئی یعنی آخرت کی جواب دہی کی اساس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا نظام قائم کرنا۔

پھر اس مہم کو سر کرنے کے لئے لائحہ عمل اور طریق کار بھی بیان فرما دیا۔ بعد نبوت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی لائحہ عمل اور طریق کار کی تفسیر و تفصیل ہے۔ آج ہم اسی لائحہ عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایک طرف سیرت نبوی کے ساتھ ہمارا تعلق مستحکم ہو۔ دوسری طرف ہم خود بھی اس لائحہ عمل کے مطابق کام کرنے کا عزم کریں۔

اس لائحہ عمل کا پہلا جزو قیام بکلت فسطح ہے، جس کا مطلب ہے کہ ”اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو!“ اس کی تفسیر میں مفسرین کے بہت سے اقوال منقول ہیں چونکہ ان اقوال میں ہم کوئی تضاد نہیں، اس لئے وہ سب مفہوم یک وقت بھی مراد ہو سکتے ہیں۔!!

ثیاب رکپڑوں کے معنی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس

سے مراد نفس یا دل ہے۔ یعنی اپنے دل کو پاک رکھو۔ دل کو پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مہم کو سر کرنے کے لئے تم جا رہے ہو، اس میں آخرت کی طلب اور اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی مقصد تمہارے دل کو گنہہ کرنے کے لئے موجود نہ ہو۔ نہ شہرت و ناموری کی خواہش و ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ، نہ اقتدار کی طلب، اور نہ کچھ اور صرف اور صرف رضائے الہی کا حصول تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔

ثیاب کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عمل و اخلاق ہیں، یعنی تمہارے اخلاق پاکیزہ ہونے چاہئیں، نہ تمہارے قول و عمل میں تضاد ہو، نہ تمہاری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ تمہاری سیرت و کردار میں کوئی چیز نا پسندیدہ اور گندی ہو۔

ثیاب کے بارے میں تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کپڑے ہی ہیں۔ لیکن ان کو پاک رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ حلال ذریعے سے حاصل کردہ ہوں۔ ظاہر ہے جب کپڑے جو محض جسم سے لگے رہتے ہیں، ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ حلال ذریعہ سے حاصل کئے جائیں، تو پھر غذا جو جسم و روح کا حصہ بنتی ہے، اس کو تو لازماً حلال و طیب ہونا چاہیے۔ ان تمام اقوال میں مشترک بات یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو چیز بھی کپڑوں کی طرح چمٹی رہتی ہے، اُسے ثیاب کہا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو شوہر کے لئے، اور شوہر کو بیوی کے لئے لباس قرار دیا ہے۔

اس سے یہ مفہوم بھی انداز کیا جاسکتا ہے کہ تمہارے ساتھی اور رفیق پاکیزہ اخلاق کے مالک ہوں اور ان میں سے جو تم سے جتنا زیادہ قریب

ہوا اس کا اخلاق اتنا ہی زیادہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ -

وَرَبِّكَ بَدَلَكَ خَطِيئَتُكَ کی اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ کثرت کی جواب دہی اور اللہ کی بڑائی کی طرف بلانے والے کا نفس گندے مذہبات سے دل بُری نیتوں سے اور اخلاق ناپاک مادتوں سے پاک ہونے چاہئیں، یہی نہیں بلکہ اس کام میں اس کے ساتھی بھی اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ سیرت کے مالک ہونے چاہئیں۔ یہ لائحہ عمل کا پہلا جز ہے اس کے بعد ارشاد ہے: **وَالسَّخِّينَ فَاجِحِينَ** شرک کے اجتناب اور گندگی سے قطع تعلق کر لے۔ اس آیت میں ”گندگی“ کے بارے میں اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ اس سے مراد شرک ہے۔ یعنی شرک سے بالکل دور رہو، اس سے تمہارا کوئی واسطہ اور تعلق نہ ہونا چاہیے۔

یہ آیت دراصل پہلی آیت کی تکمیل کرتی ہے، یعنی پہلی آیت میں طہارت کا مثبت حکم دیا گیا ہے تو اس آیت میں اس اصل گندگی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جو عقائد و اعمال میں یہاں بھی پائی جاتے اس کو بالکل جس کر کے رکھ دیتی ہے، یعنی شرک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کی بڑائی قائم کرنے چلا ہو، وہ شرک سے قطعاً دور رہے اس کے ساتھ کسی شکل میں مصالحت نہ کرے۔

لہذا خواہ گھنی گھنی مشرکانہ سوسائٹی ہو یا ایسے مسلمانوں کا وہ معاشرہ جن میں جہالت کے باعث مشرکانہ طور طریقے پھیل گئے ہوں جو شخص اللہ کی بڑائی کو قائم کرنا چاہتا ہوں، اسے یہاں کسی بھی صورت کی خاطر شرک سے ادنیٰ تعلق اور واسطہ ہی نہ رکھنا چاہیے۔ یہ لائحہ عمل کا دوسرا جز ہے یا پہلے جز کی تکمیل ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہے: **وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ** خدمت خلق اس آیت کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں،

مشہور قول یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر دو مگر اس کے بدلے میں زیادہ لینے کی نیت سے نہیں۔ اگر یہ قول لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی بڑائی قائم کرنے کی مہم کو جو شخص لے کر اٹھا اس کو خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ لیکن اس کی غرض محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے۔ شہرت یا ناموسوی، مقبولیت یا عوامی تائید کا حصول یا کوئی دیگر مادی فائدہ پیش نظر نہ ہونا چاہیے۔

مشہور مفسر مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ بھلائی کا نام خواہ کتنا ہی کر ڈالو مگر اسے زیادہ نہ سمجھو اور زیادہ سمجھ کر بھلائی کرنے سے ترک نہ جاؤ۔

مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بڑائی کے علمبردار کو زیادہ سے زیادہ بھلائی کرنے کے بعد بھی اس کو بہت نہ سمجھنا چاہیے، نہ اسی پر بس کر دینا چاہیے بلکہ اس راہ میں اپنا جان و مال سب کچھ کھپا دینے کے بعد بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ لائحہ عمل کا تیسرا جز ہے۔

آخر میں لائحہ عمل کے چوتھے جز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہدایت کی گئی: **وَلَسَ بَدَلَكَ فَاصِحٌ**، یعنی اپنے رب ہی کے لئے مبرکروا۔

صبر کے اصل معنی روک رکھنے کے ہیں۔ یہاں صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس لائحہ عمل پر کام کرتے ہوئے نہ تو جلد بازی دکھاؤ کہ فوراً نتائج کے حصول کی توقع پر لائحہ عمل کے بعض اجزاء پر عمل نہ کرو یا ان پر عمل نہ کرو جس کوئی کردہ و نہ مشکلات سے گھبرا

کر اس مقصد کو یا اس لائحہ عمل کے کسی جز کو چھوڑ بیٹھو، نہ کسی لائحہ کے باعث اپنے مقصد سے بیٹھو۔ بلکہ ہر حال میں ثابت قدم رہو۔ اور یہ ثابت قدمی محض اپنے رب کے لئے ہونی چاہیے۔

یہی نہیں بلکہ اس راستے میں جو صبر و دھرم ہے وہ محض اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے۔ عیا کہ ارشاد ہے: **وَاصْبِرْ مَا حَسْبُكَ اللَّهُ** اور صبر کرنا نہیں تیرا صبر کرنا مگر اللہ کے ذریعہ!

بندگان خدا کو دنیا پرستی سے نکال کر آخرت لائحہ عمل کے اجزاء | علی کی راہ پر لگانے اور غیر اللہ کی بڑائی ختم کر کے اللہ کی بڑائی قائم کرنے کے نصب العین کا حصول جب لائحہ عمل پر موقوف ہے اس کے اجزاء پار ہیں:

۱ - تطہیر قلب و نفس اور تطہیر رفتار و انصار
۲ - شرک سے کٹی اقتساب دیدہ اگرچہ پہلے جزئی کا حصہ ہے لیکن اپنی اہمیت کے لحاظ سے اس کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے!

۳ - کسی مادی برے کی توقع کے بغیر خدمتِ تنق یا مسلسل جدوجہد
۴ - محض اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر و ثبات

حضو را کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آپ تفصیل مطالعہ کریں تو لائحہ عمل کے ان چاروں اجزاء پر انحضرت کے عمل پیرا ہونے کی تفصیلی کیفیت معلوم ہوگی اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے ماحول میں اس نصب العین کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ لائحہ عمل کو اختیار کرنے کی مشوریں معلوم کر سکے گا۔

انذار

دعوت کے ابتدائی دور میں

سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات کی روشنی میں ہم معلوم کر چکے ہیں کہ نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کے سلسلہ میں کیا ہدایات دی تھیں۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایات کی سختی کے ساتھ پابندی کی لہذا آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہم انہی قرآنی ہدایات کی روشنی میں باسانی کر سکتے ہیں۔

انذار اور تبشیر | نبوت کے ابتدائی دور میں آنحضرت اللہ علیہ وسلم کا سب سے مقدم کام "انذار" تھا۔ انذار کے معنی ہیں: "آنے والے خطرہ سے باخبر کر دینا"۔ انذار کے اندر "تبشیر" بین اچھے مستقبل کی خوشخبری دینا خود بخود شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے تبشیر اور منذر دونوں صفات کے ساتھ یاد فرمایا ہے اور موقعہ کی مناسبت سے کہیں دونوں صفات کا ذکر ہے، کہیں کسی ایک صفت کا، پھر کہیں ایک صفت کو مقدم کیا گیا ہے تو کہیں دوسری صفت کو۔

پہنچانے کا حکم نہ تھا۔ جیسا کہ آیت: **فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ**۔
 اہلکے پکارے کہہ دیجئے وہ بات جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے
 ظاہر ہو جائے۔ کیونکہ اس آیت کے بارے میں اکثر مفسرین کا اتفاق ہے
 کہ وہ نزول کے ابتدائی تین سال کے بعد نازل ہوئی تھی اور اس آیت
 کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعوت کا
 آغاز فرمایا۔ ابتدائی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان
 لانے والے اصحاب انفرادی علاقوں اور شخصی روابط کے ذریعہ اس
 دعوت کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہے۔ تین سال کی اس مدت میں بڑے
 جناس کے بیان کے مطابق بولگوگ ایمان لانے والوں کی جرائی کو قائم کرنے
 کے لئے جنہوں نے برقرانی کا عزم کر لیا۔ ان کی تعداد پچاس سے زائد ہو
 چکی تھی۔ ان ابتدائی ایمان لانے والوں میں قریش کی سب سے مالدار ناتون
 حضرت صدیق اکبرؓ یعنی ماسم کے سردار جناب ابوطالب کے بیٹے اور نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ حضرت علیؓ، قریش کے سب سے بڑے مالدار
 اور سب کے سردار ناجیہ حضرت ابوبکرؓ اور جو قبائل عرب کے بارے میں سب سے
 زیادہ معلومات رکھتے تھے، فاتح ایران حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ، فاتح
 شام حضرت ابوعبیدہ ابن الجراحؓ اور فقیدہ الامت حضرت عبداللہ بن
 مسعودؓ جیسے ممتاز اصحاب شامل ہیں۔
 اس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے
 والوں نے نہایت خاموشی کے ساتھ ایسے افراد کو منتخب کیا جن سے ان
 کے شخصی روابط تھے۔ ان کو آخرت فراہم کر دیا جتنی کہ خود ناک ناک
 سے آگاہ کیا۔ شرک کے پھوٹے کہ تو سید پر ایمان لانے کی دعوت دی۔

انذار کے باب میں انبیاء کی سنت | حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جب رسالت کا فرض ادا
 کرنا شروع کیا تو آپ کو صرف ”انذار“ کا حکم دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی
 کہ پہلے ہی واضح کیا جا چکا ہے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرہ اپنے حال پر
 خوش اور مطمئن ہو اور مستقبل کے بارے میں قطعاً نگرانہ نہ ہو تو وہ اپنے
 حال کو بدلنے پر جھلکے نہیں پڑ سکتے۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام کا
 اصل اور ابتدائی کام ہمیشہ ”انذار“ ہی کا کام ہوتا ہے۔ وہ نہایت شدید
 اور چونکا دینے والے انذار اور جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی عبارتوں سے ان
 ”حال مست“ اور ”مال مست“ انسان کو مستقبل کی فکر کرنے پر آمادہ
 کرتے ہیں۔

انذار کی حکمت | اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے معاشرہ کے ایسے افراد
 جو ذاتی مفادات کے تحفظ سے بالاتر ہوتے ہیں،
 جو تقلید و اسباب کے بجائے خود اپنی عقل و فکر سے کام لیتے ہیں اور جو شعور
 اور احساس کی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ وہ انبیاء علیہم السلام کے
 انذار سے بے غار ہو جاتے ہیں اور معاشرہ کو کتاب سے پہلے کے لئے غلط افکار
 خطرناک بنیادوں کو ڈھکنے اور صحیح بنیادوں پر اسکی تعمیر کے لئے کمر بستہ
 ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہی باوجود لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ہر قسم کی
 آزمائشوں اور تکلیفوں کو ہنستے مسکراتے برداشت کرتے ہیں۔ یہاں تک
 کہ جاہلی معاشرہ مکمل طور پر ایک اسلامی معاشرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے
 ابتدائی دور میں دعوت کا طریقہ | حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بتا رہے ہیں کہ مکملہ دعوت

تین سال کی اس مدت میں تربیش کو اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا علم ہو چکا تھا لیکن وہ عام طور پر حضور کی دعوت کو اپنے لئے کوئی خطرہ تصور نہ کرتے تھے۔ چنانچہ نوجوانوں کو اس نئے دین کے مطابق عبادت کرتے ہوئے اگر کوئی بڑا بوڑھا دیکھ لیتا تو ان کی کچھ حوصلہ افزائی کر دیتا یا کچھ ڈانٹ ڈپٹ دیتا تھا!

ابتدائی دور میں قرآنی سورتوں کا عمومی انداز قرآن مجید کی پوری سورتیں اس زمانے میں نازل ہوئیں مثلاً سورۃ مدثر، سورۃ مزمل، سورۃ علق، یا سورۃ نعلی وغیرہ ان میں یا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر اور تسبیح دی گئی تھی یا اس عظیم نشان کا مگر اس انجام دینے کے لئے ضروری ہدایات دی گئی تھیں اور یا پھر ان میں "انذار" کی شان نمایاں تھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لئے قرآن مجید کی جو سورتیں اس زمانے میں اتریں ان کے بارے میں ان شاء اللہ ایک مستقل عنوان کے تحت بات ہوگی۔ اس وقت ہم سورۃ علق کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں جن سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضورؐ اور آپؐ کے سامنے اس مابہل معاشرے کے منتخب افراد کو گمراہی سے نکلانے اور راہ ہدایت پر لانے کے لئے چونچانے اور بیدار کرنے کا کیا انداز اختیار کیا کرتے تھے۔

"پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس پر خون سے انسان کی تخلیق کی، پڑھ اور تیرا سب سے محترم اور مہربان رب تو وہ ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہ جانتا تھا!" — "ہرگز نہیں، ربانیت

کا طریقہ اس رب کا پسندیدہ طریقہ نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ انسان (خود) سرکشی کرتا ہے، اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے نیاز پاتا ہے (حالانکہ) واقعہ یہ ہے کہ تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہوگا!"

"کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندہ کو منع کرتا جب وہ (بندگی کے لئے) نماز پڑھتا ہے۔ (وہ غلط، تیرا کیا خیال ہے، اگر یہ بندہ ہدایت پر ہوا یا وہ پرہیزگاری اختیار کرنے کا داعی ہوا، اس میں تمہارا کیا خیال ہے (کہ پھر جس) اگر یہ جھٹلنے لڑنے مڑنے مڑنے (تو اس شخص کا انجام کیا ہوگا؟)"

"کیا اسے یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ (سب کچھ) دیکھ رہا ہے۔ ہرگز نہیں (اس کی یہ شرارت بہالت کے باعث نہیں!) اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے (ہاں اسی) پیشانی (کے بالوں کو) جو جھوٹ اور گنہ گار ہے، وہ جلائے اپنے حامیوں کے ٹوٹے کو، ہم جلاں گے خدا کی فرشتوں کو!"

"ہرگز نہیں (وہ بچ کر نہیں جاسکتا) تم اس کے پیچھے نہ چلو اور سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کا قرب حاصل کرو!"

دیکھئے! ان آیات مبارکہ میں انسانوں کی سرکشی کے بنیادی سبب (یعنی بظاہر بے نیاز ہونا!) کو بیان کرنے کے بعد کس طرح ایسے مغرور اور متکبر انسان کی تصور پر کشی کی گئی ہے۔ جو دوسرے بندوں کو بھی اپنے رب کی بندگی سے روکتا ہے اور نیکی اور تقویٰ کی دعوت سننے تک کار وادار نہیں ہے۔ پھر ایسے شخص کے انجام بد سے باخبر کرنے کے بعد اس سے دور

رہنے اور اپنے رب سے قریب تر ہونے کی ہدایت کتنے مؤثر اذکار
میں دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے
”اذکار“ کے اسی اسلوب کو ابتدائی برسوں میں اختیار کر رکھا تھا۔ اسی
اسلوب سے متاثر ہو کر باصلاحیت اور مصلحہ مند فوجوں نے اس
دعوت کو قبول کیا تھا۔

اذکار کے اولین مخاطب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق تین سال
تک انفرادی تعلق اور شخصی رابطے کے ذریعہ دعوت پہنچانے کا کام انجام
دیا۔ اس زمانے میں حضور کی دعوت پر ”اذکار“ کا رنگ قیام تھا۔ اس
دور کے اختتام سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔
”وَ اَنْتَ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ“ تمہارے نامزدان میں جو سے
اکثر ہیں۔ چنانچہ زیادہ قریب میں ان
کو آنے والے خطرے سے
باخبر کر دیا۔

اذکار میں صداقت کی کسوٹی
چھ پیروں اور اصلاح کے جھوٹے
مرد پروادوں کے درمیان فرق کرنے والی جو بہت سی نشانیاں ہیں،
ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ حضرات انبیاء اور ان کے طریقے پر
چلنے والے بندگان خدا جس برائی سے منع کرتے ہیں اس سے خود دور رہتے
ہیں اور جو کچھ ان کو بقدر زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کو جبرائی سے پہچاننے
کے لئے نگاہ نہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ باہر تو برائی کے خلاف حماد قائم ہو

اور نیکی کا پرچار کیا بار بار ہوا اور گھر کے قریب ترین لوگوں کو اُس بُرائی سے بچانے کی کوئی ٹکڑی نہ رہی۔

انذارِ امتدین کی چند مثالیں | یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں ابتداء

بھی سے اپنے قریب ترین لوگوں پر زیادہ توجہ دے رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے بعد کڑے قریب ترین رشتہ داروں کو متنبہ کر دیا۔ آپ نے خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ دی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس سلسلہ میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو مختلف دعوتوں میں بلایا۔ ایک دعوت میں آپ نے صرف عبدالمطلب کے گھرانے کے ۴۰ افراد کو مدعو کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

یا بنی عبدالمطلب! لو اخبرتکم ان فی سفیح هذا الجبل خیلا اکنتم مصدقہ! قالوا نعم! قال فانی نذیر لکم یمین یدہ عذاب یشدید۔

”اے عبدالمطلب کے اہل خاندان! اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں سواروں کا ایک دستہ تمہاری لمحات میں ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟“ سب کے بالاتفاق جواب دیا ”نہرور!“ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ایک شدید عذاب آنے سے قبل باخبر کرنا چاہتا ہوں!“

اس طرح آپ نے ایک بار بالخصوص اپنے اہل خاندان کی دعوت کی اور کھانے کے بعد خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

ان التراشد لا یکن اب اھلہ، واللہ لو کذب

اناس جمیعاً لما کذبتم کو ولوغہ روت اناس جمیعاً لما غورتم کو واللہ لتسوتن کما تمنا موت وتسبعثن کما تستیقظون وتجنون بالاحسان احساناً بالسوء سوءاً وانھا للجنة ابداً واد الناس ابداء۔ وانشکو لاول من انذر میں یدعی عذاب یشدید۔

”یقیناً قتلنے کے لئے اگلی منزل کی بابت خبر لانے والا خود اپنے خاندان والوں کو کبھی جولوٹ پوٹ نہیں دیتا۔ خدا کی قسم اگر میں سب دنیا والوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تم سے توجہ نہ بولتا، اور اگر میں ساری دنیا کو دھوکا دیتا تب بھی تم کو تو دھوکا نہ دیتا۔ خدا کی قسم تم ایک دن مراؤ گے، جیسے سو جاتے ہو، پھر تم کو اٹھایا جائے گا، جیسے تم جاگتے جاتے ہو اور تم کو اچھے کاموں کا اچھا بدلہ اور برے کاموں کا بُرا بدلہ مل کر رہے گا۔ اور پھر ہمیشہ عیش کی جنت ہو گی اور یا ابد الابد کا کسے لئے جہنم۔ (یاد رکھو!) تم کو آنے والے شدید عذاب سے قبل سب سے پہلے باخبر کیا جا رہا ہے!“

ایک بار آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کے ایک ایک گھرانے کو نام سے لے کر پکارا اور اس طرح مکہ کا سب بڑا اجتماع طلب کر کے اُن کو آنے والے خوفناک لمحات سے آگاہ کیا۔

قرآن مجید شہادت دیتا ہے
فریقہ انذار کی ادائیگی کا اہتمام | کہ اس زمانے میں آپ اپنی قوم

کو امین سکیں۔ جو دعوت حق کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالی ہے۔
رات کا اٹھنا نفس کو قابو میں لانے کا بہترین ذریعہ
ہے اور اس وقت قربات کی جائے وہ سیدھی دل میں

قیام اللیل

آنزل ہے۔ لہذا اس وقت قرآن حکیم کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھنا
چاہیے تاکہ اس کے معانی اور مطالب دل میں آتے رہیں۔

پھر اس وقت اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ آدمی اپنے
لئے یا علق کی جملاتی کے لئے جو دعائیں مانگتا ہے وہ مقبول ہوتی ہیں

ان ہدایات کے تحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب
انعت شب یا اس سے کم و بیش قیام اللیل کی پابندی کرتے تھے جس کی
وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے قدم بعین فہم
دورم چوباتے تھے:

قیام اللیل کے اس حکم پر عمل کرنے کے انداز کے بارے میں خود قرآن
ہدایت دیتا ہے کہ:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ
تَقُومُ رَاغِبَةً رَبَّكَ
اللَّيْلَ وَنِصْفَهُ أُولَئِكَ
وَمَا تَكُنْ مِنَ الَّذِينَ
مَعَكَ

یقیناً تمہارا رب جانتا ہے کہ
تم رات کی دو تہائی یا اس کا
نصف یا اس کی ایک تہائی
رہنے رب کے سامنے کھڑے
ہوئے ہو اور تمہارے ساتھیوں
میں سے بھی ایک جماعت
اس قیام میں تمہاری شریک
ہے۔

اور اہل خاندان کے بارے میں انتہائی نگرانی سے اور ان کو سیدھے راستے
پر لانے کے لئے دن رات زبردست محنت اور مشقت کرتے تھے:

وَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّاسِ عَلَى أَثَرِهِمْ أَتِ لَكَ
يَوْمَئِذٍ إِيجِدُ الْخَدِيثَ أَغْنَاهُ

و تو شاید آپ رنج کی وجہ سے اپنی جان ان کے پیچھے نہیں
گئے۔ اگر وہ اس حقیقت پر ایمان نہ لائے،

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعہ اپنے منظر
کو واضح فرمایا ہے کہ تم پر دانوں کی طرح آگ کے شعلوں میں گرنا چاہتے ہو اور
میں تمہاری کمر بچو کر اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔

انفرادی دعوت کے اس دور میں
علامہ دعوت کی تیاری

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے اصحاب کو قیام
اللیل کا حکم دیا گیا۔ تاکہ مابین شب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے تعلق منبسط
ہو۔ نفس کو ایمان و شعور کے تابع بنایا جائے اور قرآن مجید کے نور و تدریک
اس کو رات کی خاموشیوں میں ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔

چنانچہ سورہ منزل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے واسطے سے
در اصل تمام دامیان حق کو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس عظیم الشان
دعوت کے علم بردار ہوں، ان کے لئے چار تہاں کروما یا کسی طرے روا
نہیں ہے۔ ان کو تو شب بیداری کے آداب سیکھنا چاہئیں۔ اور رات
کا بیشتر حصہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر تلاوت آیات اور مناقبات
میں بسر کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس قولِ تیسرے میں اس عظیم و فہم دار کی کوچہ

دعوت حق کے ساتھ یہ قیامِ اقلیل بے مد لازمی شے ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق منسبوت ہوتا ہے۔ لیڈری اور شیخت جہانے کے بجائے تواضع اور شکر نعمت کا مذہب پیدا ہوتا ہے۔ اپنی خلافتِ لسانی اور کوششوں پر افتاد کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی شہرت اور تائید پر افتاد ہوتا ہے۔ ہندو مات کو دعا کرتا ہے، دن کو اس کی قبولیت کا مشاہدہ کرتا ہے، لذتِ آہ سحرگاہی سے آشنا ہوتا ہے، ندامت کے آنسوؤں سے کوتاہیوں کے داغ ہوتا ہے، اور نام و نمود کی بجائے اصل مقصود یعنی رسالے الہی پر نگاہیں مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پس اہل دعوت کے لئے قیامِ اقلیل وہ خدا ہے جس سے وہ کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔

تبلیغِ دین (آداب اور شرائط)

مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں سپرد کی تھیں ان میں سے سب کا اہم ذمہ داری تبلیغِ دین کی ذمہ داری تھی۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

تَبْلِغِ دین میں آنحضرتؐ کی سرگرمی
مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ شَيْءٍ
اِنْ لَّمْ تَعْلَمْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

”اے نبی! تمہارے رب کی طرف سے جو چیز تمہاری طرف اتاری گئی ہے اسے (لوگوں تک) پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کا پیغام نہ پہنچایا۔“

آنحضرتؐ اس حکم کی تعمیل میں بیحد سرگرم تھے۔ آپ نے نبوت کے پہلے ہی ۶ برسوں میں مکہ کے ہر گھر تک اسلام کی دعوت پہنچا دی تھی۔ یہی نہیں بلکہ مکہ میں جو ممتاز شخص کسی بھی کام سے آتا آپ اس کے

پاس پہنچ کر اس کو دعوت دیتے - ابن ہشام کا بیان ہے -

وهو لا يسع بقدر مريد من مكته من العرب له
اسم وشرف الا تصدق له فدعاه الى الله و
عرض عليه ما عنده -

یعنی کہ میں جب بھی آپ کو کسی ممتاز شخص کے آنے کی اطلاع ملے گی
اس سے ضرور ملاقات کرتے اس کو اللہ تعالیٰ کی طافہ دعوت دیتے اور
آپ کے پاس جو پیغام تھا وہ اس کے سامنے پیش کرتے۔

پھر حج کے موسم میں جو قبا ئل عرب کے لئے آتے آپ ان میں سے ایک تھے۔
ایک ایک کے پاس باغیچوں کے سرداروں کے پاس جاتے ان کے سامنے بار بار تاکید کی گئی کہ
اسلام کی دعوت پیش کرنے اور اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لئے ان کو نہ کرو۔ جو بیجا تم کو
کہتے کہ تم اپنے قبیلہ کو مرکز بنانے پر راضی ہو جاؤ۔

تمام انبیاء کی دعوت کی طرح آپ کے اولین مخالف بھی ہمیشہ ممتاز اصحاب، سرداران قبیلہ اور بھدار افسر ہوتے تھے۔ فساد انگیز تحریکوں کی طرح آپ اپنے مقتدر قسم کے عامۃ الناس کو بہلا پھسلا کر اپنے پیچھے لگانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔

فَلَعَلَّكَ بِإِخْعُ نَفْسِكَ عَلَيَّ ۚ مَآرِحُ حَمْدِ (اے نبی) شایاں

سورة یحییٰ ارشاد

وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا

آپ ان کے پیچھے اپنی جان ویدیں گے کبھی حضور کو المینان دلائے گئے
نہاں نہ رہا۔

(اے نبی) آپ پر یہ فرمانداری
نہیں ہے کہ آپ ان کو حضور
جہالت پر لے آئیں۔ یہ تو اللہ

ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

دعوتِ جابر نہیں | تبلیغ کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ وہ حقیقت آپ کے واسطے سے اہل ایمان کو بار بار تاکید کی گئی کہ تم اپنی دعوت میں کوئی مدابنت، نرمی یا کمی بیشی نہ کرو۔ جو پیغام تم کو ملا ہے اس کو بلکہ کم و کاست پہنچا دو۔ اور اس سلسلہ میں کسی کے ناراض ہونے کی قطعاً پروا نہ کرو۔

انسان نیک نیتی کے ساتھ بعض دفعہ یہ سوچتا ہے کہ اگر خدا کے مقصد اور خیال میں نے کھل کر تنقید کر دی تو وہ متغیر ہو جائے گا۔ اور کہ یہ ہی بات سننے کا رد و ادرہ ہی نہ ہوگا۔ اس لئے بات اس طرح کی جائے کہ مقصد متغیر نہ ہو بلکہ یہ سمجھ کر میرے اردو اعلیٰ کے خیالات میں کچھ زیادہ اضافہ نہیں ہے۔

Toobaa-elibrary.blogspot.com

إِنَّهُمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَنْ تَشْكُرُوا النَّاسَ -

پس جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر مجھے رہنے اور جو لوگ آپ کے ساتھ اس طریقے کی طرف پلٹ کر آئے ہیں وہ بھی مجھے رہیں اور میرے ذرا آگے نہ بڑھو تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور مشرکین کی عسکر ڈرانے بجھو ورنہ (جہنم کی) آگ تم کو آئے گی۔

ایک اور موقع پر فرمایا - وَذُكِرْتُمْ هُنَّ ذِئْدُ هُنَّ
ان مشرکین کی خواہش ہے کہ آپ ذرا ملاہنت کریں تو وہ بھی ملاہنت کریں۔

ترمیم کا اختیار نہیں | ایک جگہ مشرکین کا یہ مطالبہ بیان کیا ہے کہ :

إِنِّي بَقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَكْبَدُ
وہ کہتے ہیں اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اس میں (کچھ) ترمیم کرو۔

اس کے جواب میں کہا گیا :
قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي
کہہ دیجئے مجھے اس کا حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کے اندر اپنی طرف کوئی تبدیلی کروں۔

وعوت و تبلیغ میں اس حضرت نے ان بیانات مصالحت روا نہیں | سرتنقی کے ساتھ مل کر اور مشرکین کی جانب سے آپ کو زہمی، ملاہنت اور مصالحت کی جتنی بھی دعوتیں دی گئیں ان سب کے

آپ نے قطعاً ٹھکرا دیا۔

بہت سارے واقعات میں سے یہ واقعہ خاص طور لائق توجہ ہے کہ جب جناب ابوطالب کا آخری وقت آیا تو قریش نے یہ سوچ کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دامن ہارنا ہی ابوطالب تھے اس لئے انکی موت سے محمد بہت پریشان ہوں گے۔ اور یہ وہ نفسیاتی موقع ہے جب محمد کو جبکا لینا مشکل نہ ہوگا۔

چنانچہ قریش کے بڑے بڑے سردار ابوطالب کے پاس آئے اور کہا کہ آج آپ کا آخری وقت ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری آپکے پیغمبر کے ساتھ سخت مخالفت چل رہی ہے۔ اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ اس کو بلوائیں اور اسکو مجبور کریں کہ وہ کچھ ہماری باتیں مان لے کچھ ہم اس کی باتیں مان لیں تاکہ وہ ہم سے باز رہے ہم اس سے باز رہیں وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اس کو اس کے دین پر عمل کرنے کی آزادی دیدیں۔

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا گیا۔ جناب ابوطالب نے قریش کے والوں کا مطالبہ آپ کے سامنے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو ان سے رشتہ ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں اور اگر وہ یہ بات مان لیں تو تمام عرب و عجم ان کے سامنے جھک جائے گا۔ ابوجہل نے کہا میں ہم تو آپ کی دس باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پھر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو اور تمہارے باپ دادا جن توں کو پوجتے تھے ان کو چھوڑ دو، میں تم کو قریش کے سرداروں نے کہا کہ یہ شیخ جس کی طرف بھی سوئے بازی پر راضی نہیں ہو سکتا۔ چلو واپس ملیں۔

عالمی دعوت، قومی اور وقتی مسائل کی متحمل نہیں | حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ابتداء ہی سے معلوم تھی کہ آپ کی دعوت تمام عالم کے لئے ہے۔ بعض قریش کے لئے یا بعض عرب کے لئے نہیں ہے۔ اور آپ جس پیغام کو لے کر گئے ہیں وہ کسی ایک قوم یا ملک یا زمانے کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی دعوت ہے، جو زمان و مکان کی قید سے نا آشنا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي سَخَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا -

وہ بہت سی بہت برکت والی ہے جس نے فرقان (قرآن) کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے تاکہ وہ تمام قوموں اور جہانوں کے لئے ڈرانے والا بن جائے۔

اس وجہ سے آپ نے اپنی نگاہ کو ہمیشہ بلند رکھا اور مختلف مواقع پر اپنے خطبوں میں اس حقیقت کو واضح بھی کر دیا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا:

وَاللَّهِ اِنْ سَمِعْتُ سَمَوَاتٍ يَتَوَلَّوْنَ اِلَى النَّاسِ كَمَا تَوَلَّوْنَ اِلَى النَّاسِ كُنْتُ اَوَّلُ مَنْ يَنْتَحِرُ

خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام انسانوں کی طرف عام طور پر۔

چنانچہ مقامی جنگجوؤں یا قومی اور قبائلی مستوں میں آپ نے الجھناہی پسند نہ فرمایا کیونکہ دعوت اسلامی کے علمبردار کو ان امور سے بلند تر ہونا چاہیئے۔

حضور نے عالمی دعوت کے تقاضوں کی تکمیل کے لئے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد تمام قبائل عرب، اور عرب کے متصل واقع تمام چھوٹی بڑی ممالکوں کے سربراہوں کو اسلام کی دعوت پہنچائی اور اس سلسلہ میں کسی کو نہ ٹھکرا کر رکھا۔

پھر سب سے آخر میں آپ نے میدان عرفات میں ایک لاکھ سے زائد مجمع کو خطاب کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر حاضرین سے دریافت کیا۔

اَلَا هَلْ بَلَغْتُ : سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ تبلیغ کا فرض انجام دیا؟ اور جب سب بالاتفاق اثبات میں جواب دیا تو آپ نے انسان کی طبعی اٹھکائی اور پھر مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین بار ارشاد فرمایا : اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ !!! اے اللہ تو گواہ رہو !!! اس طرح تبلیغ کو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی تھی وہ آپ نے پوری کر دی۔

اہل ایمان کی تنظیم و تربیت

دعوت کو قبول کرنے اور رد کرنے والے | اگر ٹیک ٹیک اللہ تعالیٰ
کی ہدایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبی سے انجام دیا
اس کے نتیجے میں معاشرہ کے صالح نوجوانوں میں سے ایک جماعت اگے نکل گئی
یہ لوگ آنحضرت پر ایمان لائے اور آپ کے متبع بن گئے۔
اسی طرح کچھ دوسرے لوگ اس دعوت کی مخالفت اور آنحضرت
کے ساتھ دشمنی کرنے پر تڑپ گئے۔

ان دو انتہاؤں کے درمیان عام لوگ اس دعوت کی تائید یا مخالفت
کے سلسلہ میں بے شمار مختلف درجات میں منقسم ہو گئے۔ کوئی ماننے
والوں کے قریب تھا کوئی دور، اسی طرح کوئی دشمنی رکھنے والوں سے
قریب تھا اور کوئی غیر جانبدار بن کر کشمکش کے نتیجے کا منظر تھا، کوئی
غفلت اور جہالت میں مبتلا ہونے کے باعث دعوت سے بالکل ناواقف تھا۔

ان مختلف قسم کے گروہوں اور جماعتوں کے ساتھ مناسب طرز عمل
اختیار کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو

ہدایات دیں اور آنحضرت نے ان گروہوں میں سے ہر ایک کے ساتھ
وہی الہی کی روشنی میں معاملہ کیا۔

ایمان لانے والوں کے | ایمان لانے والوں کے
ایمان لانے والوں کے ساتھ معاملہ | بارے میں اللہ تعالیٰ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات دی تھیں ان میں سے ایک ایک کو سامنے
رکھتے اور ان کی روشنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ
کا مطالعہ کرتے چلے جاتے،

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی تھی:
شفقت و رحمت | ”وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ“ ایمان لانے
والوں کے لئے اپنے بازوؤں کو جھکا دو!

دوسری جگہ ارشاد ہے:
”وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ابْتِغَىٰ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ“
ایمان لانے والوں میں سے جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی
ہے ان کے لئے اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔

ان ہدایات کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے والے لوگ معاشرے
میں جب ہر طرف سے ٹکرائے اور ستائے جا رہے ہیں تو بے نی صلی اللہ
علیہ وسلم آپ کے آغوش شفقت میں ان کو پناہ ملنی چاہیے۔ تاکہ وہ
آپ کی رحمت و شفقت اور آپ کی نگہداری اور دلداری سے وہ قوت
حاصل کر سکیں جو اس مخالفانہ ماحول سے مقابلہ کے لئے درکار تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت پر سختی کے ساتھ عمل کیا،
ایک ایک ایمان لانے والے کے ساتھ ایسا انفرادی رابطہ قائم تھا،

ہر معصیت اور ہر تکلیف میں آپ ان کی دلگیری کرنے کے لئے خود ہر ایک کے پاس سخت تھے اس کے علاوہ آپ نے حضرت ارقم ابن ابی ارقم کے گھر کو اپنا مستقل مرکز بنایا تھا جہاں پر ایمان لانے والے لوگ جمع وقت آپ کے پاس موجود رہتے تھے، کچھ لوگ اگر منور و نابہر ملتے تو کچھ دوسرے لوگ اپنے اپنے کام کر کے واپس آجاتے تھے۔

اسکس تنظیم - شفقت و رحمت

اور رحمت، نصب العین کی وحدت اور اہل جاہلیت کے ساتھ کشمکش کی وجہ سے یہ ایمان لانے والے لوگ فطری طور پر ایک مضبوط تنظیم کی شکل اختیار کرتے چلے گئے جس میں آنحضرت کی ذات گرامی کو مرکزیت کا مقام حاصل تھا۔

چنانچہ قرآن مجید خود شہادت دیتا ہے:

”وَمَا أَصْحَابُهَا مِنَّا إِلَّا مُؤْمِنُونَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُوا وَعِلْمُ الْقَلْبِ لَا يُفْهَمُ إِلَّا بِحَوْلِكَ“

پس اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لئے نرم خو بن گئے، اور اگر آپ بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔

تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ

اہل ایمان کی فطری تنظیم کے بارے میں آنحضرت کو دوسری ہدایت یہ تھی کہ آپ ان کے ایمان کو مستحکم کریں۔ ان کا تزکیہ کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو خبریں کے انداز میں یوں بیان فرمایا ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ -

وہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کو اس کی آیات سناتا ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

آیات الہی کی اقسام

اللہ تعالیٰ کی آیات کی دو قسمیں ہیں ایک وہ آیات ہیں جو کتاب الہی کا جزو ہیں، دوسری وہ آیات ہیں جو آفاق کائنات اور نفس انسانی میں جلوہ گر ہونے کے باعث کتاب فطرت کا جزو ہیں۔

یہ دونوں قسم کی آیات ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے استحکام کا ذریعہ ہیں۔

قرآن مجید نے کتاب الہی کی آیات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

”وَإِذَا تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا لَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا نُفُوسًا“

”اور جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ

آیات ان کے ایمان میں اسناد ذکر دیتی ہیں“

اسی طرح آفاق اور نفس کی آیات کے بارے میں ارشاد ہے:

”مُسْكِرِينَمْ آيَاتُنَا فِي الْأَفَاقِ - وَفِي أَنْفُسِهِمْ حُكْمٌ“

”پسینے لہم آتے الحق“

ہم ان کو اپنی آیات آفاق کائنات میں اور خود ان کے نفوس کے

اندروں دکھائیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے لئے یہ بات کھل جائے گی کہ وہی

حق ہے لیکن آفاق اور انفس کی آیات اسی وقت ایمان میں اماننے کا موجب بنتی ہیں جب ان کو کتابِ الہی کی آیات کی روشنی میں دیکھا جائے،
منبع ایمان - قرآن کے ساتھ شغف | وسلم ایمان کی تعویت
 اور استحکام کے لئے کتاب اللہ کی آیات اہل ایمان کو بڑھ کر سناتے
 تھے وہ ان کو آنحضرت سے یاد کر کے دوسروں تک پہنچاتے تھے اپنی
 نمازوں میں انکو دھرتے تھے اور ان کو کثرت پڑھ کر ملاوت ایمان
 کا مزاجیت تھے، راتوں کی تنہائیوں میں نماز تہجد کے اندر انکی تلاوت
 کر کے اپنے قلب و روح کو ایمان کی روشنی سے منور کرتے تھے اور
 جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر آچکا ہے کہ آنحضرت اور اہل ایمان میں
 تلاوت آیات کا یہ شغف اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے
 اس میں قدرے تخفیف کی ہدایت فرمائی:

”إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ
 اللَّيْلِ وَبُضْعَةٍ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ
 وَاللَّهُ يُثَبِّتُ الْمَوَازِينَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعَلُونَ
 فَتَذَكَّرُ عَلَيْكُمْ فَلَا تُزَكُّوهُ وَاسْمِعُوا كَسْرَتِ الْفُرْقَانِ“

”یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کے دو تہائی اور
 اس کا نصف اور اس کا ایک تہائی قیام کرتے ہیں اور دونوں
 میں ایک گروہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی (قیام کرتے ہیں)
 حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر فرما
 دیا ہے اس کو معلوم ہے کہ تم اس عمل کو قائم نہ کر سکو گے

پس اس نے تم پر نظر رحمت فرمائی تو اب تم قرآن میں سے
 اتنا پڑھو جتنا آپاسانی پڑھ سکتے ہو۔

ترتیب | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام یہ تھا کہ آپ اہل
 ایمان کا تزکیہ فرمائیں یعنی عقائد و انکار اور اعمال اور
 اخلاق میں سے جاہلیت کی باتوں کو جن کو جن کر خارج کریں اور ان کی جگہ
 اسلامی تعلیمات اور اسلامی اعمال و اخلاق کو جاری فرمائیں اس سلسلہ
 میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی تھی:

”وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّہُمْ بِالْعَدَاۃِ
 وَالْعُشَیِّ یُحْسِنُ صَوۡرَہُمْ وَلَا تَعۡدُ عِندَکَ عَہۡدُہُمْ
 شَرِیۡطَ ذَرِیۡعَۃِ الْحَبِیۡلِۚ اَللّٰہُ نَصِیۡرُ الْمُؤْمِنِیۡنَ“

”اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و
 شام اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے اس کو پکارتے ہیں اور
 دنیا کی زینت کی طلب میں اپنی نگاہوں کو دوسروں پر
 نہ ڈالو“

مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کی تربیت کو مقدم رکھو اور
 دعوت کو پھیلانے سے زیادہ جن لوگوں کے دلوں میں دعوت کے بیج
 نے جڑ پکڑ لی ہے ان کی باریسی اور نشوونما کو مقدم رکھو، اسی ہدایت
 کے تحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایمان لے آنے والا
 ایک غریب نامینا قریش کے متکبرین سے زیادہ اپنی توجہ کا مستحق
 ہے، کیونکہ:

”وَمَا یُذِکُّرُکَ لَعَلَّہُ“ آپ کو کیا خبر شاید وہ تزکیہ صلی

يَزْكِي اُذْيَكُمْ فَتَنْفَعُ
الدِّكْرَى

کر لے یا اسے نصیحت حاصل
ہو جائے تو اس کو نصیحت کرنا

فائدہ مند ثابت ہو۔

شرک اور اہل شرک کے اعتقاد
ترکیت ہی کے سلسلہ میں

ہدایت دی گئی:

وَلَا تُشْرِكُوا بِالْحَيَاةِ
الْذِيْنَ ظَلَمُوا
فَمَنْكُمْ الشَّارِ

اور تم شرک کرنے والوں
کی طرف نہ جھکو نہ عقائد
میں نہ اعمال میں، اور تم کو
آگ (جہنم) آ لے گی۔

اس ہدایت کے تحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
ساتھ ایمان لانے والے شرک اور مظاہر شرک سے مکمل طور پر متنبہ
کرتے تھے اور کسی ایسی چیز کو قطعاً گوارا نہ کرتے تھے جس میں شرک کا
شائبہ بھی پایا جاتا ہو۔

صبر اور ضبط نفس
اسی تربیت اور تزکیہ کا ایک جزو یہ تھا کہ
دعوت پہنچانے میں تو کوئی ممانعت نہ کرو۔
لیکن اگر تشدد کیا جائے تو صبر سے کام لو اور تشدد برداشت کرنے کی
قوت نمازا اور تعلق باللہ سے حاصل کرو۔

”كُنُوا اَصْدِيْقًا
وَاَقْبَمُوا الصَّلَاةَ“

”اپنے ہمتیہ روکے رکھو
اور نماز کو تمام آداب و
شرائط کیساتھ قائم کرو“

یہی نہیں بلکہ مکہ یہ تھا کہ جس مرتلے کے لئے جو ہدایات دی جاتی ہیں
ان پر سختی سے عمل کرو اور آگے کے مرتلے کی بات نہ کرو۔

”وَمَا اسْتَقْبَحْنَا اَمْرًا
وَمَا تَابَ مَعَنَا
وَلَا نَطْعُوْا اِنَّهُ يَكُنَا
نَعْمَلُوْنَ بِصَنِيعٍ“

”پس تم راستی کے ساتھ جے
و نہ ہو بسا کہ تم کو مکہ دیا گیا ہے
اور جو لوگ تمہارے ساتھ
اپنے (درب کی طرف) رجوع
ہوتے ہیں (وہ بھی جے رہیں) اور میرے آگے نہ بڑھو جو کچھ
تم کرتے ہو بیشک وہ اس کو دیکھ رہا ہے“

مالیت کے اس معاشرے میں جہاں اینٹ کا جواب پتھر سے دنیا
مردانگی کا نشان تھا وہاں صبر و درگزر کے ان احکام پر عمل کرنا آسان
نہ تھا لیکن دعوت اسلامی کا یہ مرحلہ اسی صبر اور ضبط کا مطالب تھا
چنانچہ ابوبکر صدیق، علی مرتضیٰ، عمر فاروق اور حضرت عمرؓ جیسے مساب
غیرت و شہامت صحابہ نے یہ مرحلہ نہایت صبر کے ساتھ گزار دیا، رضی
اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

اس تزکیہ کے ساتھ صحابہ کرامؓ میں سے ہر شخص کو اسکی استعداد
کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے
تھے اس طرح ان کے اندر فہم کتاب اور تفقہ فی الدین کی وہ صلاحیتیں
نشو و نما پا رہی تھیں جن کے ذریعہ عرب کے ان بادیثینوں نے کسریٰ اور
تیسر کی تمدن سلفیتوں کے کھنڈر پر اسلامی ریاست کی مالیشان اور
مدیم المثال تعمیر کی نقشہ گرمی کی۔

وَاخْرَجُوا اَنَا اَنْتَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

داعی اور اس کے معاندین

معاندین کا منفی اتحاد | تبلیغ و دعوت کے نتیجہ میں ایمان لانے والوں کی جماعت کے ساتھ ساتھ مخالفت کرنے والوں کا بھی ایک جتنا بنتا چلا گیا۔ یہ لوگ اگرچہ اہل ایمان کی طرح ایک جماعت کی صورت میں ابتداءً منظم و متحد نہ تھے لیکن اسلام دشمنی کے باعث اور جاہلیت سے محبت کی وجہ سے جاہلی قبائلی نظام کے تحت رفتہ رفتہ وہ بھی اسلام کی دعوت کو مٹانے کے لئے منظم اور متحد ہوتے چلے گئے۔

ان مخالفین اور معاندین کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے؟ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح ہدایات دیں اور اللہ کے رسول نے ان ہدایات پر پورے طور پر عمل کیا۔ ملاہنت کے جتنا کبے فاتے | ان ہدایات میں سے پہلی ہدایت یہ تھی کہ مخالفت کے ڈر سے دعوت اسلامی کو پیش کرنے میں اور اس کے تقاضوں کو واضح کرنے میں ذرا بھی ملاہنت نہ برتی جائے اس ہدایت پر عمل درآمد کی تفصیل کو ذریعہ دعوت و تبلیغ کی ادائیگی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے واضح کیا جا چکا ہے۔

دعوت کو بلا ملاہنت اور صاف صاف پیش کرنے کی وجہ سے ایک طرف دعوت کے تمام بنیادی پہلوؤں کو سمجھ کر سامنے آنے چلے گئے، دوسری طرف مخالفین کی مخالفت میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی اس مخالفت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان لانے والوں کے غلوں کی آزمائش اور عزم و ارادے کو پختہ تر کرنے کے لئے قدرتی حالات پیدا ہوتے چلے گئے۔

منضبط نفس اور صبر کی حکمتیں | دوسری ہدایت یہ تھی کہ ایمان لانے والے گالی کا جواب تشدد سے نہ دیں بلکہ صبر سے کام لیں اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو روک رکھیں۔

چنانچہ ارشاد ہے:
”وَلَا تَسْتَوُوا الَّذِينَ يُدْعُونَ مَعَ دُؤُنِ اللَّهِ“
”یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں انکو گالیاں نہ دو“
اسی طرح ارشاد ہے:

”كُنُوا أَبَدًا بِكُلِّ مَنَازِلٍ“
”اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز کو تمام آداب و شرائط کے ساتھ قائم کرو۔“

یہ ہدایت اس پس منظر کو بیان کرتے ہوئے دی گئی کہ قہر سے پہلے جو لوگ دعوت اسلامی کے علمبردار تھے وہ تشدد کا مقابلہ کرنے کیلئے قوت کے استعمال کی اجازت کے لئے جلدی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب ان کو ہتھیار سنبھالنے کا حکم دیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ ابھی تو ہم پوری طرح تیار نہ تھے قتال کی فرہیت ابھی اور خوشی جاتی تو بہتر ہوتا۔

اس طرح مکہ کے مظلوم لیکن بہادر اور پرمعزم اہل ایمان کو بتایا گیا کہ

تمہاری انفرادی شناخت اور غیرت مسلم لیکن جماعتی حالات جب تک سازگار نہ ہوں اس وقت تک تشدد کا جواب دینے کی اجازت نہیں دینی جاسکتی۔

اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرُ اَدُوُّكَ
الْعُزْرُ مَوْتُ السُّلِّ وَلَا
تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ“
”پس تم صبر کرو جس طرح (وہ)
مے قبل، صاحبِ عزم رسول
صبر کرتے چلے آئے ہیں اور
ان کے لئے جلدی نہ کرو۔“

اس ہدایت پرستی کے ساتھ عمل کرنے سے پہلے فائدہ تو یہ ہوا کہ باطل کے ساتھ مسلح تصادم قبل از وقت شروع کرانے کی سازش کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ کفار میں سے معاندین کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح جابر ثابت کر دیا جائے تاکہ ان کو یکبارگی تشدد کے ذریعہ ختم کر دینے کا بہانہ ملتا۔ آجائے لیکن مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جب طاقت کا استعمال نہیں کیا تو ان کے خلاف ہتھیار اٹھاتے میں کفار قریش کو یہ اندیشہ مانع رہا کہ مقتول مسلمانوں کے اہل قبیلہ کا فریب کہیں انکی حمایت میں کھڑے نہ ہو جائیں، کفر و اسلام کا محاذ یکے بغیر کہیں قبائلی جنگ نہ لگاؤ نہ ہوتا۔

اس ہدایت پر عمل کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے سخت ناگوار حالات میں بھی نظم جماعت کی باندی کرنے کی تربیت حاصل کی۔ قبیلہ فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر کفر کے خلاف نبوہ آزمایا ہونے کا داعی قوی

سے قوی تر ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ جب ان کو ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا گیا تو اس وقت ان میں سے ہر شخص نے یہ سمجھا کہ یہ حکم کہیں باہر سے نہیں آیا ہے بلکہ ان کے اپنے داخل مطالبے کی تکمیل ہے۔

چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ معاشرہ کے اندر جن لوگوں کے ضمیر میں ذرا سی بھی انسانیت کی رمت موجود تھی وہ ان مظلوموں کی حالت دیکھ کر اہستہ اہستہ دعوتِ اسلامی کی طرف کھینچنے پلے گئے۔ ظلم و ستم سمجھنے کے اسباب کا کھوج لگاتے لگاتے وہ دعوتِ اسلامی کی حقانیت کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح معاشرہ کے صالح افراد چھٹ چھٹ کر اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہوتے چلے گئے۔

معاندین اور معاندین سے مقابلہ کرنے معاشرتی روابط قائم رکھو
اللہ تعالیٰ نے تیسری ہدایت یہ فرمائی کہ گھر کے بڑے پوڑھوں کے ساتھ نوجوان اہل ایمان احسان اور اطاعت کا طرز عمل اختیار کریں، لیکن شرک میں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہرگز ہرگز انکی بات نہ مانیں۔

”وَكُنْ لِلنَّاسِ بَوَالِدٍ حُسْنًا“
ہدایت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

پھر سورہ لقمان میں اسی عیسوی ہدایت کے بعد ارشاد ہے :
”وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُكُمْ فِي الدِّينِ مَعْرُوفًا“
لیکن اگر وہ تجھ سے اس بات پر اصرار کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں پس تو ان کی اطاعت نہ کر البتہ

دنیا میں ان کے ساتھ جیلے طریقے رہنا رہا۔

اس ہدایت میں محنت
معاشی و رابطہ قائم رکھنے کی حکمتیں
یہ تھی کہ ابھی تک معاشرے
میں سے صالح افراد کو چھلانے کا عمل چونکہ جاری ہے لہذا اگر ایسے وقت
میں اہل ایمان قطع تعلق کا طریقہ اختیار کر لیں گے تو دعوت کے پھیلنے
کا کام گرج جلتے گا اور گرفتار پر اتمامِ حجت نہ ہو سکے گی۔

اس ہدایت سے ایک زبردست فائدہ یہ بھی ہوا کہ اہل ایمان کو
ذاتی انتقام لینے کے جذبے سے بچنے کی تربیت ملی وہ ان لوگوں کے ساتھ
بہیں اچھا سلوک کرتے رہے جو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔

غالباً انہیں حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:
”اَسْرِ فِي رِبِّيْ بَسْعَ اَوِيْكُمْ“

”میرے رب مجھے تو باتوں کا
محکم و یا جگہ میں تم کو وصیت

کر رہا ہوں۔ باطن اور ظاہر
میں اللہ سے ڈرنا، ناخوشی

اور خوشی میں انصاف کی بات
کہنا، غریبی اور امیری میں

میاں درمی اختیار کرنا، اور
یہ کہ میں اس سے جڑوں جو

مجھ سے کٹے اور اس کو دونوں
جو مجھ کو محروم رکھے اور اس کو

معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم کرے

اور یہ کہ میری خاموشی تفکر
ہو میرا دل نہ تکر ہو اور میری
نگاہ نگاہ عبرت ہو۔“

مخالفین اور معاندین سے مقابلہ کرنے
کے کج کج سے اجتناب
کے لئے جو تھی ہدایت یہ دی تھی کہ ان کے
ساتھ کج کجی میں نہ الجھو یاں اگر کوئی معقول شبہ یا اعتراض ہو تو اس کا
جواب دیدو لیکن جب مخاطب جہالت اور ضد پر اتر آئیں تو سلامتی کی بات
کہہ کر ان سے جدا ہو جاؤ۔

”وَ اِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا“ اور جب نادان
لوگ (اپنی نادانی کے ساتھ) ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلامتی
کی بات کہتے ہیں۔

اس کی بہترین مثال وہ ہے واقعہ جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں
ہے کہ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو جب ایمان لائیں گے۔
جب آپ زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دکھائیں یا آپ کے پاس
کھجور اور انگور کے باغ ہوں، آپ کا مکان سونے کا بن جائے یا آپ
آسمان چڑھ جائیں وغیرہ وغیرہ ان سب کے جواب میں حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد یہ تھا۔

”هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ“ ”میں تو محض ایک بشر ہوں ہوں“

کج کجی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف کے اندر مرہٹ و دھرمی پیدا ہو
جاتی ہے پھر وہ معقول سے معقول بات بھی مانتے کے لئے تیار نہیں ہوتا
اسی لئے مکر و دیا گیا ہے کہ:

”إِذْ عَزَّ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ
جَادِلْهُمْ بَالِغٍ مِّنْ أَحْسَنِ“

”اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ
بلاؤ اور ان سے ایسے طریقہ پر بحث کرو جو بہتر سے بہتر ہو“

اس ہدایت پر یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ
کرام نے سنی کے ساتھ عمل کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دعوت اسلامی
غیر ضروری بحثوں میں اُلجھنے سے محفوظ رہی اور مفت کی دشمنیاں بھی
نہ بڑھیں۔

وَاخْرُجُوا نَافِلَتِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

مقاومت کے طریقے

تین سال تک خفیہ دعوت اور دو سال تک علانیہ دعوت کے
مرحلوں سے گذر کر نبوت کے پانچویں سال اسلامی دعوت تیسرے
مرحلے میں داخل ہو گئی تھی اس مرحلے میں مسلمانوں پر بالعموم اور ان میں
سے منعفا و پر بالخصوص کفار قریش نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر
دیئے تھے، جب یہ مظالم بہت سے مسلمانوں کی قوت برداشت سے
گذر گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و پیش کا جائزہ لیکر مسلمانوں
کو جلد ہی کی طرف ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا۔

ہجرت حبشہ | اس آیت کی روشنی میں دیا جاتا ہے:

”يَعْبَادِيَ الَّذِينَ
أَمْسُوا إِلَٰهَ أَغْنَىٰ
وَأَسْعَىٰ فَإِنِّي آجِبُ
فَاعْبُدُونِ“

مطلب یہ تھا کہ اگر تمہاری سرزمین تمہارے لئے تنگ کر دی گئی ہے
تو کیا ہوا دنیا کے کسی اور خطے کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں تم کو اللہ کی

بندگی بجالانے کی آزادی حاصل ہو۔

اس آیت کے بعد والی آیتوں میں واضح کیا گیا ہے کہ موت سے نہ ڈرو وہ اپنے وقت پر آئے گی اور نہ رزق کی فکر کرو کیونکہ جو اللہ تعالیٰ دوسرے جانداروں کو رزق پہنچا رہا ہے وہی تم کو بھی رزق فراہم کرے گا۔

مسیحیوں کو دعوت پہنچانے کا طریقہ | چونکہ حبشہ میں حکومت قائم تھی جس میں مذہبی طبقہ کو بہت اثر و رسوخ حاصل تھا اور مسلمانوں کو ہجرت کر کے وہاں جانا تھا اس لئے اسی سورۃ عنکبوت میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو مفصل طور پر بتایا گیا کہ اہل کتاب کو تم اسلام کی دعوت کس طرح پہنچاؤ :

”وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ
الْكِتَابِ إِلَّا بِالْحُجَّةِ
حَسَنٍ إِلَّا
الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا
بِأَنْزِلِ إِلَيْنَا
وَأَنْزِلْ إِلَيْنَا
إِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ
وَاحِدٌ“

اسی زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مہم نازل فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں تاریخی حقائق میں غلط فہمی کے ساتھ اسلامی عقیدے

کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے اور نہایت دلنشین طور پر بتایا گیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا اصل مرتبہ کیا ہے ؟

یہ سورت گویا مہاجرین حبشہ کے لئے زادراہ اور توشہ سفر کی حیثیت میں ان کے ساتھ کر دی گئی تھی۔

حبشہ کی طرف جو لوگ ہجرت کر کے گئے ان کی مجموعی تعداد ۱۰۱۰ کنکھ پہنچ گئی جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں رہ جانے والے مسلمانوں کی تعداد صرف چالیس کے گنگ جگ رہ گئی تھی۔

ہجرت حبشہ کا رد عمل | اس ہجرت کے باعث مکہ کے گھر گھر

نہ کوئی نوجوان مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلا گیا تھا کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا بھائی اور کسی کا داماد خاندان سے کٹ کر دور رہا جاتا تھا۔

قریش نے ان مہاجرین کو واپس لانے کے لاکھ جتن کئے بادشاہ حبشہ کے پاس اپنی سفارت، بڑے بڑے تحفے تحائف کے ساتھ بھیجی لیکن ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہ آیا۔

ان حالات کی وجہ سے کفار کا غیظ و غضب بہت زیادہ بڑھ گیا تھا وہ اپنی ساری بد بختی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے اس لئے اب وہ آپ کا مذاق اڑانے اور بے نیکی اعتراضات کرنے لگے بڑھ کر برا بھلا کہنے بد دعائیں دینے اور نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی سوچنے لگے تھے۔

لیکن آپ کی ذاتی وجاہت الزامات اور اعتراضات کا طوفان خاندان ہاشم کی سیاسی

قوت اور سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے باعث ان کو یہ
جرات تو نہ ہو سکی کہ وہ آنحضرت کو اس طرح اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں
جس طرح وہ دیگر مسلمانوں پر تشدد کیا کرتے تھے لیکن وہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر اپنے سید سے اعترافات کرتے بے سرو پا الزامات لگاتے آپ کو
اپنی بدزبانی اور لعن و تشنیع کا نشانہ بناتے نیز دھمکیوں اور بدکلامی سے
آپ کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

ان حالات میں ان کا سب سے زور دار سوال یا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ
اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمارے جملہ کنے کی وجہ سے ہم پر وہ عذاب کیوں
نہیں آجاتا آپ جس سے ہم کو ڈراتے رہتے ہیں؟

”وَقَالُوا إِنَّمَا أَخْلَقْنَا
لِنَبَاتِنَا قَبْلَ يَوْمِ
الْحِسَابِ“
ایک اور موقع پر کہا:

”أَوَشَقَطَ السَّمَاءُ
كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا
كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالِدًا
وَالْمَلَكُ قَبِيلًا“
”آپ اپنے دعویٰ کی مطابقت
آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے
ہم پر کیوں نہیں ڈھادیتے
یا آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو
کیوں سامنے نہیں لے آتے“

اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو اصولی طور
پر یہ واضح فرمائی:

”وَرَبُّكَ أَمْرٌ أَجَلٌ“
”ہر امرت کے لئے ایک مدت

فَإِذَا أَحْبَبْتُ أَحَبُّهُمْ
لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ“
مقرر ہے تو جب ان کی ہمت
آجائے گی زمین نیلے کی مہلت
ختم ہو جائے گی تو یہ ایک لمبی
آگے بڑھ سکیں گے اور پیچھے
بہٹ سکیں گے۔

پھر اس مہلت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک اللہ کا
رسول کسی قوم کی اصلاح کی کوشش کرتا رہتا ہے اور ان کے اندر موجود ہوتا
ہے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم کو اپنے عذاب سے ہلکا نہیں کرتا۔

”وَمَا كُنَّا
لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
فِيهِمْ“
”اور اللہ تعالیٰ کے شان سے یہ
بات بعید ہے کہ وہ انکو عذاب
فے جبکہ نبی! تم ان کے اندر
موجود ہو۔“

ان اصولی وضاحتوں کے علاوہ خود نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے صبر و رشتا کی ہدایت
فرمائی گئی۔

مثلاً ارشاد ہوا:

”وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا
يَقُولُونَ وَإِذْ كُنَّا
عَبْدًا نَادًا ذَا الْأَيْدِ
إِنَّهُ أَدَابٌ“
”اے نبی! صبر کرو ان باتوں
پر جو یہ کہتے ہیں اور یاد
کردہاں بندے داؤد کو جو
بڑی قوتوں والا تھا بیشک

وہ اللہ کی طرف سے رجوع کرنے والا تھا۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے :

”فَاصْبِرْ إِنَّ دَعْوَتَكَ
اَللّٰهُ حَتّٰى وَاقِعًا
نُفُوسِكَ بَعْضُ الَّذِي
نَعِدُهُمْ اَوْ مُؤَقَّتًا
فَاَلَيْسَا يُزَجَعُونَ“

”پس لے نبی ! صبر کر بیشک
اللہ کا وعدہ حق ہے اب خواہ
ہم تمہارے سامنے ہی ان کو
ان برسے نتائج کا کون حد تک
دیں جس سے ہم ان کو ڈرا رہے
ہیں یا اس سے پہلے، تمہیں
دنیا سے امثالیں ان کو تو
بہر حال ہماری ہی طرف پٹ
کر آتا ہے“

سورۃ احقاف میں فرمایا :

”پس لے نبی صبر کرو جس طرح صاحب عزیمت پیغمبروں نے صبر کیا اور
ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو جس روز یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے
جس کا ان خوف دلایا جا رہا ہے تو ان کو یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں
دن کی ایک گھڑی سے زیادہ وہ نہیں رہے“

اسی طرح آپ کو سنی دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

”قَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُ يَخْذُلُكَ
الَّذِي يَتَّبِعُكَ
فَاِنَّهُمْ لَا يَكْدُؤُوكَ وَ
لٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ اِيَّائِكَ
اَللّٰهُ يَجْعَلُكَ“

”ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو
اُس بات تم ہوتا ہے جو کہتے
ہیں لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں بٹھلائے
ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا
انکار کرتے ہیں“

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مایوس کن حالات میں اور
سخت اشغال انگیزی کے باوجود انتہائی صبر اور حوصلے سے کام لیا آپ کو
جس قسم کے سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑا پھر آپ نے جس طرح ان میں صبر کا کام
لیا، اس کا اندازہ حضور کے اس ارشاد سے لگایا جاسکتا ہے -

”اِنَّ اَمْسَكَ النَّاسِ
بِلَدَا اَلْاُمُصِيَاءِ شَقَّ
اَلْاُمُصِلُ كُنَّا لَمْثَلَدُ
اَنَا اَسْتَدْكُم بِلَاوُ“

”انسانوں میں سے کئی زیادہ تر
مصیبتیں اور آزمائشیں آتی
ہیں وہ انبیاء میں پھر ان لوگوں
کی باری آتی ہے جو انبیاء سے
قرب تر ہوتے ہیں اور مجھے تم
سب سے زیادہ آزمائشوں کا مشا
کرنا پڑا۔“

حضور پر جو مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں وہ جہاں سے زیادہ لکری اور
قلبی نوعیت کی تھیں اگرچہ آپ کو جہاں طور پر بھی ستایا گیا لیکن آپ کی اصل
آزمائش یہ تھی کہ کفار کی جانب سے آپ پر جو بے الزامات لگائے جاتے تھے،
مابلانہ اعتراضات کئے جاتے تھے اور کج بحثی کا مظاہرہ ہوتا تھا - کبھی
کہتے تھے :

”قُلُوْا اَنْزَلَ هٰذَا الْفُتْرٰنَ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْ الْفٰسِقِيْنَ عَظِيْمٍ“
یہ قرآن دونوں بیسیوں (دکڑ اور طاقت) کی کسی بڑی ہستی پر کیوں نہیں اتارا گیا
کبھی کہتے کہ اس نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی بھیجا جاتا جو اس کے
ساتھ ساتھ لوگوں کو خبردار کرتا، کبھی آپ کو سحر کہتے، کبھی جنوں اور کاہن
قرار دیتے اور کبھی رحمن نام کے ایک لوہار کے ہاں سے کہتے کہ قرآن حکیم

کی آیات وہی بنا کر آپ کو دیتا ہے۔
 لیکن ان تمام باتوں پر اپنے سبر کیا۔ چنانچہ آپ نے نہ مایوس ہو کر
 اپنا کام چھوڑا۔ نہ لوگوں کے دباؤ سے اس میں کوئی ترمیم قبول کی نہ ناراض
 ہو کر قبل از وقت اپنے مقام دعوت سے کوچ کیا اور نہ غصہ ہو کر قوم کو
 بددعا میں دیں بلکہ کہا تو یہی کہا: اَللّٰهُمَّ اٰخِذْ قَوْمِيْ ذِيْنَہُمْ لَا
 يَعْلَمُوْنَ "اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے وہ جانتے نہیں ہیں۔
 فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم
 الدین۔

AF-1228

AF-1228

طوبیٰ ریسرچ لائبریری

اسلامی اردو، انگلش کتب،

تاریخی، سفرنامے، لغات،

اردو ادب، آپ بیتی، نقد و تجزیہ

toobaa-elibrary.blogspot.com